東廳須問

續一

共十六

燃藜室記述別集卷之一目錄

國朝典故
皇朝本朝年表
廟號謚號
諱避
妃嬪
世子
公主駙馬
宗室
外戚
祀典典故
社稷

燃藜室記述別集卷之一目錄

國朝典故
皇朝本朝年表
廟號謚號
諱避
妃嬪
世子
公主駙馬
宗室
外戚
祀典典故
社稷

宗廟 永寧殿

祭享

薦新

原廟 咸興永興本宮附 魂殿附

影殿

燃藜室記述別集卷之一

國朝典故

皇朝本朝年表

太祖康獻至仁啓運聖文神武正義光德大王 在位七年
壬申即位○明太祖 姓朱諱元璋 洪武二十五年 洪武元年起戊申 高麗恭讓王四年
戊寅七月冊定宗爲世子九月禪位○明洪武三十一年太祖崩

定宗恭懿文莊武溫仁順孝大王 在位二年
己卯即位○明惠宗 諱允炆 建文元年
庚辰二年冊太宗爲世子十一月禪位

太宗恭定聖德神功文武睿哲成烈光孝大王 在位十八年

辛巳即位○明建文三年

壬午二年○明建文四年成祖文皇帝諱棣即位復稱

洪武三十五年指建文爲革除年或稱更改年

癸未三年○明永樂元年

戊子八年五月○太祖昇遐

戊戌十八年冊世宗爲世子八月禪位○明永樂十

六年

世宗莊憲英文睿武仁聖明孝大王在位三十二年

己亥即位○明永樂十七年

九月定宗昇遐

壬寅四年五月太宗昇遐

甲辰六年○明永樂二十二年成祖崩

乙巳七年○明仁宗 諱高熾 洪熙元年是年仁宗崩

丙午八年○明宣宗 諱瞻基 宣德元年

乙卯十七年○明宣德十年宣宗崩

丙辰十八年○明英宗 諱祁鎭 正統元年

己巳三十一年○明正統十四年英宗陷虜中郕王權總萬機已而即眞是爲代宗

庚午三十二年二月昇遐○明代宗 諱祁鈺 景泰元年

八月英宗還京

文宗恭順欽明仁肅光文聖孝大王 在位二年

辛未即位○明景泰二年

壬申二年五月昇遐

端宗恭懿溫文純定安莊景順敦孝大王 在位三年

癸酉即位○明景泰四年

十月 世祖靖難

甲戌

乙亥三年閏六月傳位于 世祖遜于壽康宮

丙子正月出居錦城大君家六月六臣殉節降封魯山

君出居寧越

丁丑

世祖惠莊承天體道烈文英武至德隆功聖神明睿欽肅

仁孝大王在位十四年

乙亥即位○明景泰六年

丁丑三年○明英宗復位改景泰八年爲天順元年

甲申十年○明天順八年英宗崩

乙酉十一年○明憲宗 諱見濡 成化元年

戊子十四年九月昇遐

德宗懷簡宣肅恭顯溫文懿敬大王

睿宗襄悼欽文聖武懿仁昭孝大王 在位一年

己丑即位十一月昇遐○明成化五年

成宗康靖仁文獻武欽聖恭孝大王 在位二十五年

庚寅即位○明成化六年

丁未十八年○明成化二十三年憲宗崩

戊申十九年○明孝宗 諱祐樘 弘治元年

甲寅二十五年十二月昇遐

燕山君 在位十二年

乙卯即位○明弘治八年

乙丑十一年○明弘治十八年孝宗崩
丙寅十二年○明武宗諱厚照正德元年
九月反正廢爲燕山君
中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王在位三十九年
丙寅即位○明正德元年
辛巳十六年○明正德十六年武宗崩
壬午十七年○明世宗諱厚熜嘉靖元年
甲辰三十九年十一月昇遐
仁宗榮靖獻文懿武章肅欽孝大王在位一年
乙巳即位七月昇遐明嘉靖二十四年
明宗恭憲獻毅昭文光肅敬孝大王在位二十二年
丙午即位○明嘉靖二十五年

丙寅二十一年○明嘉靖四十五年世宗崩

丁卯二十二年六月昇遐○明穆宗 諱載垕 隆慶元年

宣祖昭敬正倫立極盛德洪烈至誠大義格天熙運顯文毅武聖睿達孝大王 在位四十一年

戊辰即位○明隆慶二年

壬申五年○明隆慶六年穆宗崩

癸酉六年○明神宗 諱翊鈞 萬曆元年

戊申四十一年二月昇遐

光海君 在位十五年

己酉即位○明萬曆三十七年

己未十一年○奴兒哈赤僭號後金國汗建元天命

庚申十二年○明萬曆四十八年神宗崩○明光宗 諱

常洛 泰昌元年崩

辛酉十三年○明熹宗 諱由校 天啓元年

癸亥十五年反正廢爲光海君

元宗恭良敬德仁憲靖穆章孝大王

仁祖憲文烈武明肅純孝大王 在位二十七年清謚莊穆

癸亥即位○明天啓三年

丙寅四年五月○金汗奴兒哈赤戰敗死

丁卯五年○明天啓七年熹宗崩○金汗洪他時立僭號天聰○洪他時即皇太極

戊辰六年○明毅宗 諱由檢 崇貞元年

丙子十四年○二月金改國號清四月洪他時僭稱寬溫仁聖皇帝改元崇德

癸未二十一年〇月清洪他時㬥崩謚太宗武皇帝清

順治元年

甲申二十二年〇明崇禎十七年三月北京亡

乙酉二十三年〇明赧皇弘光元年

丙戌二十四年〇明唐王隆武元年〇明末帝永曆元年

己丑二十七年五月昇遐

孝宗宣文章武神聖顯仁明義正德大王 在位十年〇清

謚忠宣

庚寅即位〇明永曆五年是年大明亡

己亥十年昇遐

顯宗純文肅武敬仁彰孝大王 在位十五年〇清謚莊恪

庚子即位〇清順治十八年〇通文館志曰永曆是歲十二月被擒

辛丑二年○清順治十九年世祖章皇帝崩名福臨

壬寅三年○清康熙元年

甲寅十五年昇遐

肅宗顯義光倫睿聖英烈章文憲武敬明元孝大王在位四十六年○清謚惠順

乙卯即位○清康熙十四年

庚子四十六年昇遐

景宗德文翼武純仁宣孝大王在位四年○清謚恪恭

辛丑即位○清康熙六十年

壬寅二年○清康熙六十一年

癸卯三年○清雍正元年

甲辰四年八月昇遐

英宗至行純德英謨毅烈章義弘倫光仁敦禧體天建極
聖功神化大成廣運開泰基永堯明舜哲乾健坤寧翼文
宣武熙敬顯孝大王在位五十二年○清謚莊順
乙巳即位○清雍正三年
乙卯十一年○清雍正十三年世宗憲皇帝崩名胤禛
丙辰十二年○清乾隆元年
丙申五十二年昇遐
真宗
正宗文成武烈聖仁莊孝大王在位二十四年○清謚恭宣
丁酉即位○清乾隆四十二年
乙卯十九年○清乾隆六十年禪位

丙辰二十年○清嘉慶元年名永琰
己未二十三年○清嘉慶四年高宗純皇帝崩名弘曆
庚申二十四年昇遐
主上殿下萬萬歲
辛酉元年即位○清嘉慶六年

廟號謚號

四祖初謚 太祖追尊為 穆王翼王度王桓王 太宗加謚仁文聖穆康惠聖翼恭毅聖度淵武聖桓改王稱祖

○太祖太宗加上謚 肅宗九年癸亥奉朝賀宋時烈疏言太祖謚號只是四字 列聖反有加隆為未安且以威化回軍之大義不入謚號為歉請遵皇朝加上之禮命賓廳會議賓廳啓 定宗謚號既加上四字 太祖謚號今又加上則獨於 太宗謚號仍舊無加恐欠崇奉之道宜一體追上從之遂加上 太祖太宗謚

○世宗元年上 定宗謚曰溫仁恭勇順孝後禮曹以皇朝賜謚恭靖不宜並用恭字啓請除恭勇二字

○肅宗七年辛酉追上 定宗廟號初校理吳道一請追
上恭靖王廟號 上命議大臣儒臣下教曰我朝列聖皆
有廟號而况以恭恭靖大王之豐功盛德徽美之稱尚今
闕焉豈非國家一大欠典乎追上廟號必無不可其令該
曹趂即舉行校正厖啓故海平府院君尹根壽家藏小說
曰考 肅宗日記 上曰恭靖王無廟號此是闕典今宜
上謚遂稱安宗其後仍稱恭靖而不稱宗號根壽 宣祖
朝重臣其言必可信於是命考江都實錄更令大臣及二
品會議上 廟號爲定宗 互見 定宗朝
列聖誌狀云 成宗乙未茂林君善生 定宗王子 等䟽言 肅
宗己丑稱 恭靖廟號曰熈宗而不見於 肅宗實錄此
與尹根壽所記之說相牴牾今此追上廟號時既考見江

都實録而上廟號都監儀軌中實廳啓辭有曰實録中
睿宗特旨欲舉稱宗之禮而竟寢不行云則毋論熙字安
字有未敢曉也
時實廳啓　列聖謚號皆用八字而獨於　恭靖王只上
温仁順孝四字未免為欠闕之典今當追上廟號之日加
上謚號允合典禮從之遂議進四字謚號都監啓　元宗
大王以上　列聖位版皆有有明贈謚四字請今亦遵此
以行從之 文獻考上並同
○肅宗九年追上　太宗謚時禮判南龍翼言王后位版
不書徽號者勿令追書已有成命而　元敬王后位版以
刪正王太后之太字今將刮磨因此時並書徽號似合於
禮從之 文獻備考

○端宗廟諡 肅宗二十四年追上詳 端宗記
○世祖喪儀廟號 睿宗命韓繼禧諭羣臣曰 先王功
德隆高非一二字可旣欲上七八字兼判禮曹朴元亨議
加二字 上怒曰誰立此議沮敗我意羣臣莫敢出言繼
禧曰臣奉旨不稱致有此議臣實有罪 四佳集碑
○睿宗廟號果合聖意 睿宗故事
○嘉靖甲辰 靖陵昇遐上廟號曰中宗 仁廟傳曰父
王當廢朝危亂之日撥亂反正使宗社乂安有中興之功
欲稱祖何如禮官回啓曰昔宋高宗議廟號之時或欲稱
祖尤袤以為漢光武以長沙定王發之後入繼大統故稱
祖高宗雖中興以徽宗之子直繼欽宗不當稱祖云云我
朝 世祖之稱祖者以中興而以弟繼兄故也 大行王

雖中興直繼 成廟之統稱祖未穩 上更命議大臣等以議謚大事朝廷議定不可更議東閣雜紀

○明宗廟號八 明宗故事

○宣祖昇遐初朝廷議廟號皆謂 上有改宗系却倭冦兩大功宜稱祖判書尹根壽劉曰創業之君稱祖繼體之君稱宗此古今常典西漢二百年高祖外無稱祖東漢二百年世祖外無稱祖宋三百年太祖外無稱祖高麗太祖外無稱祖其間固多以功德不遷之廟而未嘗加以祖號至皇明太祖外只太宗至嘉靖十七年追改上成祖之號我朝 世祖之謚亦上祖字文皇革改建文 世祖受魯山之禪亦自有說此外父子統例皆稱宗於是稱宣宗光海 改上 宣宗廟號爲 宣祖加上徽號

光海初禮曹啓 宣祖大王謚號中有曰聖敬而皇朝賜
謚亦曰昭敬請改為聖睿從之
仁祖癸亥鄭經世啓辭曰歷代創業與國統中絶而再造
之君稱祖我 宣廟雖遭外寇而收復不宜稱祖光海初
年欲稱以祖其時尹根壽以無義例上劄而止厥後許筠
李爾瞻輩請上尊號於光海光海以獨當為愧更發稱祖
之論其事遂行此可謂無知妄作矣今者光海時所上徽
號方議刊去其時并告稱祖無例之意而改之似當
○宣祖祔廟時依古事將加上徽號於 懿仁王后尹根
壽劄論先后謚號皆不過六字 懿仁王后尹根壽劄
有後再上尊號與懿仁之謚通是六字今若又上幾字〻
數軼過先后又閱 累朝所無之例沈喜壽以為既有生時

備

尊號不宜復加李廷龜謂王后祔廟時例上四字號 宣
祖雖有再上尊號而旣上謚號則獨於 懿仁豈可以有
生旹尊號廢例上之號乎從恐之字
○仁祖癸酉禮判洪瑞鳳啓曰 宣祖主面不書有明贈
謚四字又昏朝所上 宣祖尊號啓統光憲凝道隆福貽
謨垂裕廣休延慶十六字及 懿仁王后明德顯淑四字
謚皆不可仍置請改題副學李植箚曰光海六受尊號上
及 祖宗推本 宣祖功德再進徽號況其所上十六字
皆為光海自替功德而推為 宣祖遺慶 宣祖赫赫在
天之靈豈肯顧享反正之初已有釐正之議而以改題神
主未安故未敢論列矣今以主題違式將有改題之舉請
命該部收議大臣毋使 宣祖聖德神功久受非禮之號

後竟刪定光海所上徽號

○元宗追上謚議 八 元宗故事

○仁祖廟號左相李景奭等議上烈祖議者以為此南唐徐知誥之號不可用乃改為仁祖

初 仁祖議謚先稟祖宗二字 孝廟命用祖字始定烈祖中改憲字終以 仁字外議多以稱祖及一廟疊謚為未安應教沈大孚疏曰繼體之君雖有功有德為百歲不遷之廟為宗而不為祖漢文帝唐太宗玄宗晉元帝宋高宗皆不得稱祖而不遷則自若非宗遜於祖祖加於宗也玉堂俞棨疏曰列聖廟號既有 仁宗今日復用豈是別嫌之意也論者以太祖太宗世宗世祖欲為今日之援據夫太者無上之稱世者世室之義字義不見於謚法曆代皆

用於創業中興之君惟我　祖宗亦用此例而今不可為
據也惟皇明淳祖昭祖皇同用一字未知有何經據而當
時如三楊輩所定典禮不無後來之疵議更詢廷議以求
至當幸甚以此轉輾大孚榮等皆被貶竄魯西集文獻備
考朝野記聞合錄
○顯宗初上　孝宗諡領相鄭太和等啓列聖徽號未端
例有孝字而今以孝為廟號不當疊用大明諡號亦有孝
字而獨於孝宗不用孝字此為可據今亦以仁代孝云云
遂上諡顯仁
○肅宗四十四年戊戌議定　世子嬪諡曰溫懿旋以溫
字犯嬪先祖沈溫名改為端懿

諱避

宣祖朝定 列祖御諱代用字 度祖諱代冲 太宗諱
二名不偏諱故無代用字 世宗諱代禱 文宗諱代琳
世祖諱代理 德宗諱代明 睿宗諱代光 成宗諱代
欣 中宗諱代豫 仁宗明宗諱稀僻無代用
朝李畲議 德宗初諱當避與否曰初名之諱不
著禮律後世諱浴漸謹宋周敦頤本名敦實避英宗初名
改實爲頤此可爲諱初名之證然臣未知此爲宋世定法
歟抑英宗在藩邸爲天下所屬望人心已習於初名及至
嗣位初名雖改自不敢犯遂爲臣民所避歟我朝 宣廟
初諱則公私通避而獨於 德宗初諱不避若禮所當避
則 成廟追隆之初宜無不避之理考出實錄亦無明白

可據則當時上下不曾諱避可知至於命定 列聖御諱
代用之字以為絜令其詳畧謹嚴如此而但論 德宗令
諱不論舊諱無乃初諱本不必避 宣廟初諱亦非有著
令以避之而臣民自不敢不避正如宋世避英宗初名之
為而德宗初諱則在於以王孫封君之時及封元子而初
諱已改其後雖極追隆之禮人自不避朝家亦不以不避
為非禮故耶昔漢宣帝初名病已及即位詔曰古天子之
名難知而易諱令百姓多上書觸諱以犯罪者其更諱詢
既諱詢曰宜不復諱病已也或者 世祖改賜元子之名
意亦如此欲令臣民易諱故初諱遂在所不避耶夫以
成廟盡倫之聖尊親之孝所以致隆 宗廟者靡不極其
誠敬而顧於初諱無所避如此其必有意義明矣我朝制

度品式至 成廟大備雖百世可遵也考諸國典列聖御
諱應避之字不及於初諱衆以古禮亦未見其必可避而
今以 成廟所不避疑其未盡追有所改有若 成廟於
德廟初諱當避而不避者然得不爲未安之歸乎
○肅宗戊辰以宗親官階昭德紀 章順王后徽號儀賓
官階光德紀 太宗徽號改之
○慶德宮改慶凞 詳宮殿典故
○英宗教曰末世蹊路太廣於所重之外諱蹊名者多心
嘗慨然今何必開過中之路聞故判書李聖龍初名雲龍
故叅議李亮臣初名宗臣兩人之更名雖由於不敢予則
曰過矣既更已故之人雖難復初豈可以此廣開蹊路此
後二字名擧上字連姓而諱之者一切禁之其以製名亦

勿以此諱之 文獻備考

○英宗教曰予之幼諱近四十年不為下教頃者因他事偶諭令因鄉騎士啓本承旨不讀予則曰不必若此此二字非徒常人雖士子必有莫曉者於科榜其或拔去此豈四十年不論之意乎此後於政院付籤更書於榜其勿為咎

妃嬪

世宗壬子禮曹啓曰謹稽古典天子之配曰皇后王之配曰王后歷代之制未嘗復以美號加之至於宮人則各稱號以別名位本朝之制 王妃世子嬪稱某妃某嬪皆加徽號有違於禮請遵古制只謂王后世子嬪依允 東閣雜記

端宗冊妃 文宗嬪 貞嘉垂簾 成宗冊妃

○明宗朝 仁順王后幸私第施賞賚任權啓於經席曰國母不當出幸閭閻其一家亦有有識之人非不知爲不可而幸其恩澤不爲止之至爲非矣指連源也連源亦同入侍瑟縮無以爲容 東閣雜記

○宣廟初中宮未建獻納吳健啓曰擇妃當先視家法且外戚之患不可不預防 上曰人君自不賢故外戚爲患人君苟賢外戚豈能作威福乎校理李珥曰 殿下之見誠卓然矣但人君雖賢不可自恃其賢而不爲之檢防也擇妃須見家法之如何不然則聖女未必可得而後日外戚豈無恣横之憂乎 上曰王莽之女孝平皇后亦賢明則何必繫於父母乎珥曰若泛論事理盡其常變則 上教

亦當今擇 聖妃而不問父母之如何以冀萬一之幸則
無乃不可乎必須咨訪大臣博採羣議必得家法純正父
母仁賢者然後乃爲國家之福矣 石潭日記
時李珥又疏陳擇妃之道曰古之帝王所與婚者莫非仁
賢之後其求之之道不過曰窈窕淑女窈窕求之求之不
得窈窕思服而已未聞聚闕庭辨優劣如今日之爲請自
今勿以容姿服飾推卜吉凶爲等級先觀父母之賢否以
察家法次觀威儀之合度以察女德宣問大臣允協衆心
然後乃定則國家之福也 文獻備考
○祖宗朝惟 王妃及東宮纘則收取士大夫處女年歲
單子入闕選擇此外或令尚宮或令監察就其閭閻本家
擇而議定至 宣廟朝始皆收單子詣闕擇定 上仝

○李浚慶諫大妃拜陵八　宣祖朝　大妃垂簾

○舊例王妃於父母葬時無望哭之禮　孝宗丁酉禮判李厚源以為父母之喪無貴賤一也遂請行之仍為定例

尤菴集

補洪忍齊集有請停內殿拜陵啓略云紊內外之分違祖宗之訓我朝先后雖間有謁陵之舉上違祖訓下拂公議大臣臺諫爭之不力遂陷母后於有過之地始誤於丁卯再誤於己巳二之謂甚其可三乎

王世子

定宗冊 太宗爲王世子

我國自太祖高皇帝賜九章冕服秩視親王雖王世子未有冕服國人咸以爲慊 世宗奏請七章冕服竟蒙俞音研

○宮中誕兒有捲草之禮誕生之日綯藁索懸于室門扉上命大臣多士無災者三日齋于昭格殿設醮祭尚衣院供五色綵段各一疋男則幞頭袍笏烏靴金帶女則釵簪背子鞋履等物陳于老君前以祈遐福夜分祭畢獻官吉服令人捲布段冠服前導詣闕至室門外陳列卓上焚香再拜內人受之而入獻官捲藁索納諸帒中貯漆函以紅袱褁之出外門謹封其函授內資寺正正奉之而行納于

其司庫內若女則內贍寺主之 慵齋叢話

○世子入學 并詳文廟典故

○仁祖元年禮判李廷龜啓曰元子冠禮當在冊禮之前受冊之後即有入學謁廟等禮未冠而行禮節次妨碍自古帝王雖十歲前亦行冠冊之禮漢文即位之初景帝年甫十歲有司建請冊禮我朝 仁廟八歲行冠禮魯襄公在晉晉侯問其年曰十二晉侯曰十二年一星終矣可以冠矣遂冠於成公之廟今 世子年已十二冠禮何待來年乎

又啓曰 王世子冠禮時當用王世子儀仗及宮僚陪侍之儀而冠禮在先冊禮在後未受冊之前先用此儀仗似為未安云雖未及受冊成命已下命號既定冠禮之時先

用儀仗宮僚似無所妨請議大臣從之文獻備考

仁祖乙酉昭顯世子喪無文可據初因 上教三日入棺以隸字書銘旌以之柩勿設攢宮守墓官以宗室都正為之罷春坊衛司引文獻通考大明太子喪百官齊衰十三日而除繼用大臣之議改以朞服及考實錄更為烏帽烏帶七日而除兩司合啓請依前定朞服之制吏判李景奭護軍李植兵叅李棨等亦上疏請百官白袍烏帽卒哭而除以應齊衰三月之制於是禮曹請議大臣更以齊衰三月而除輔德徐祥履等上疏言喪制務從禮經百官定為朞制銘旌更令禮官務得至當答曰百官之服既以酌定似無未盡銘旌當令更議禮曹啓於加謚之日改以靈柩以禮曹服制式傳曰自上服制當除於小祥何以三十日

服盡磨錬耶禮曹回啓今此 王世子喪自 上服朞十
三日除除服後以木綿團領服色通前三十日除事一依
仁烈王后喪磨錬傳曰依百官服制禮勿爲給暇之規
宜矣因再啓傳曰妻喪服與長子之服相同與否考禮定
奪宜矣三啓實錄中所載三十日之除雖與古禮有異此
乃 先朝已行之典傳曰公除之禮爲先行之及考茂朱
實錄則三十日而除外更無可據之文傳曰然則依古例
爲之玉堂請定三十日之制百官從服朞年議大臣領相
金瑬左相洪瑞鳳議以爲 懿敬世子之喪出於國朝盛
除其時議禮之臣以爲一代之制至 順懷世子之喪一
依無改遵行 祖宗之制憲恐不至於大謬也判府事李
敬輿議以爲今欲復三代之正禮復洗千古之累習則豈

不在於 聖明斷然行之而已依領左相議施行
實錄中 懿敬世子喪以河原君鄭守忠爲守墓官 順
懷世子喪文臣姜暹爲守墓官而今以堂上宗室爲守墓
官似爲未安收議大臣以爲行之已久到今脫服大乖禮
法依議施行銘旌依實錄改以梓室
宮官服制因禮曺吏曺啓辭不爲番宿則與百官同時脫
服因草事因弘文館啓辭引晉愍帝愍懷太子之子襄陽
王尚爲皇太孫太子官屬轉爲太孫官屬元世祖時皇太
子卒朝議欲罷詹事院張九思抗言皇孫宗社人心所屬
詹事正所以輔成道德者奈何罷之云云大臣亦以爲世
孫冊封想亦不遠姑就現任宮官中似當有參酌損益之
事傳曰仍在無益有弊姑罷 政院日記

○顯宗朝文學李端夏請退行 世子冠禮疏曰按儀禮
冠義有天子諸侯十二而冠之文說者曰人君之早冠也
王教之本不可以童子之道治焉又按冠義曰雖天子之
元子猶士也朱子解之曰此明世子之冠猶士禮也天子
諸侯十二而說者猶以爲早況世子之冠乃於十歲前行
之乎伏聞上教以爲列聖未有未冠而先入學又以
仁宗故事爲教云古者王公以下八歲入小學十五入大
學自有定法王公十二而冠士二十而冠又有定例則王
公之入小學未嘗冠也士入大學亦未嘗冠也入學之無
係於冠不冠於此可知而我朝 列聖惟 仁宗八歲而
冠同年入學臣等誠未知其合於古禮也周成王十四而
冠漢惠帝二十而冠昭帝十九而冠成帝十歲而冠曾未

有未十歲而冠者司馬光輕薄之譏敦厚之喻雖為凡人
而發人君於此尤不可不加意也人君表率一世而在上
者早行冠禮如此則在下者必爭慕效亦何以禁其輕薄
之習而養其敦厚之風也 文獻備考

○景宗元年禮曹啓取考 祖宗朝故事則 定宗朝冊
太宗為世子豈帝王家以繼序為重而然耶抑其時 太
祖方在上王位至尊所壓無嫌於世子之稱而然耶歷代
皆封為太弟今此名號以世弟為定似宜命議大臣領相金
昌集左相李健命議先正李彥迪當 仁宗違豫之日
明宗方為大君而有封為世弟之議今此位號似當定為
王世弟從之 文獻備考

公主駙馬

太宗嘗謂大臣曰有一女年尚幼然及國家無事欲令適人廣求四五品以下士族家已得儀郎南景文之子凡為駙馬者不患貧賤若門閥子孫習於驕奢鮮有不敗者吾欲取官早者子孫此兒雖議政之孫議政已老其父早世鞠於寡母端不驕逸予以諸婿觀之初納婿時平壤伯趙浚開國元勲與同休戚以其子大臨為婿果為睦賊所詿誤幾不得其死清平君之父居易亦坐大罪以子之故得保令終父有罪而子為駙馬事之難處莫甚焉故令止選士族子孫欲其無驕奢之習也 朝野僉載

○世祖朝河城尉鄭顯祖叅親試第三名 芝峯類說

○成廟壬寅唐陽公主卒禮曹啓公主卒無停朝市 上

特命停一日令弘文舘考前事云宋時長公主卒命停五日 上曰古亦如是今胡不然命停三日謏聞瑣錄○備考日明淑公主

○成宗朝惠淑翁主將下嫁申從濩之子沆 上謂從濩曰翁主下嫁後有謁舅姑之禮古之制也翁主生長禁中或有挾貴驕傲之弊必須自少知禮習與性成而後能執婦道卿勿以貴廢其禮也文獻備考

○豐川尉任光載喜文章 成廟寵愛之賞賜御札奎藻無虗日後以娼妓事與公主不協謫外郡收入御札所過從人家累至七八謏聞瑣錄

補駙馬之司饔提調自中廟朝綾昌尉具幹始忍齋集

○國初遴儀賓必取其地微品下者蓋不欲人才之局束禁道也自 宣庙以後則不然尤庵集

宣廟當簡儀賓目趙啓遠曰此國器也為主擇婿何必此見尤庵集

○仁祖戊子孝明翁主年十一行婚禮婚後第三日設宴麟坪大君夫人吳氏及諸宗室婦女皆赴焉將就坐翁主雖庶出貴極無級當位於吳氏之右吳氏曰我之資級雖下於翁主當以嫡庶次坐相持不能決聞於 大内命翁主居上自後骨肉情義間頓衰識者惜其兩不相讓而且謂兩家他日之禍未必不胎於此及 孝庙朝諸公主之婚便吳氏坐於當宁王女之上蓋用家人禮而亦懲前事云公私見聞

○孝廟朝李景奭劄曰似聞駙馬公主俱入闕內宣醞仍滯累日不出此言果或然耶此 先朝之所未聞 宣祖時所未有之事也宮禁之不嚴固不可論亦不爲流連宴之歸乎

○孝廟朝貞仁翁主從其子安山倅洪瑨卒於郡衙家在城中發引而歸也使之入殯于其第 誌狀

○孝宗甲午永安尉洪柱元赴燕還會趙錫胤朴長遠俱言事竄逐柱元上疏伸救 上以干預國政冒犯邦憲嚴吉罷職 文谷集

○顯廟癸丑八月明善公主三揀擇後以痘患卒逝 上命仍存駙馬孟萬澤爵號又令入見喪事大臣金壽興獻議以爲諸般吉日旣已推擇啓 下嘉禮廳亦爲排設此正

禮所謂告期而未成婦者婚爲齊衰服而吊之旣葬而除之者也仍存與否固不敢臆斷而但帝王家禮節與士大夫不同爵號仍存雖出於有所不忍而前頭難處之事不止一二 聖上亦已念及于此否耶遂還收爵號退憂堂集

時玉堂劄曰伏聞昨日因大臣之議有新安尉孟萬澤爵號仍存之命竊惟 聖心終有所不忍也然此乃國朝絕無之典前牒希有之事其不可遽用草率之論猝定倉卒之頃明矣今之所可據者只曾子問一章其曰取女有吉日而女死婿齊衰而吊旣葬而除之今遵往吊一節遂存駙馬之號臣等竊謂此非緣情而起者亦非遭變而權者也引古則有逕庭之失由今則多窒碍之事何者古人之於死喪雖朋友有袒免而吊緦衰而吊者其將取而齊衰

者為問其死而尋其服非因而為室也既葬而除之則尋
其吊死之義而無他意也今日之事若齊衰往吊則可矣
其仍存爵歸斷然不可爵是儀賓爵存則夫婦也爵收則
他人也寧可以苟施乎所謂與新安異者設醮與告期也
然而婚姻之義其儀有六雖行五儀而未及親迎不成夫
婦者古今之達禮也執此論之告期既輕於親迎設醮特
釐降之一節恐難籍此而遂決耳新安既命視喪含歛矣
奠將為之主則其父母亦可以為服父母為服則是為成
婦為謂其往吊而已乎生不相覿死而遂服則推至於立
後同窆豈不鄭重有妨乎竊想新安久已拜爵出入宮中
恩寵眷遇既如駙馬一朝不幸因而遂絶此固聖明之所
深不忍若憫其生世之長鰥哀其伉儷之不成則新安進

見只爲殿下傷心法目之具顧何忍於此乎

○肅宗庚申七月大諫申翼相疏伏聞國家今方營建明安公主第宅云昔在　孝廟朝營建四公主第宅結搆之雄間架之多國家以來所未有瞻聆所及莫不慨歎及夫先朝一遵法制之論始發當時　先王以事在　先朝有難撤毁屢教於筵中且曰前頭主第造及不遠一遵定制當自予始聖教申申不啻丁寧轉頭之頃滄桑易變今日殿下當作何懷然殿下友愛之篤

高明之家鬼瞰其室況國家法制炳載方冊而儉約之政必自貴近始今若遵　祖宗遺制追　先王遺意不使踰制過侈則人皆曰雖　先王之教而我　嗣王承之述而

○肅廟辛酉東平尉鄭載崙以主殁于夫上疏援班城尉

姜子順河城尉鄭顯祖例乞再引且引 先朝欲存孟萬澤尉嗣而使之娶妻之意爲儀賓再娶之證 上特允之臺臣言其不可遂寢其命仍定儀賓毋得再娶之法 寶鑑

○東山尹趾完童時再預駙馬選 仁廟見而奇之曰此兒酷似其舅陽坡鄭太和 吾爲國留作宰相 賜小學書勉而出之 碑銘

宗室

新羅稱眞骨高句麗以達可爲安國君鄒安爲襄國君封君之制自此始高麗初宗親稱院君大君顯宗以後封君侯下者爲元尹正尹或有兼尚書中書令又或帶太尉司徒司空忠烈王改官制定大君院君諸君元尹正尹

○本朝國初仍麗制後改定官制刱置宗親府 宗親府入官職典故

宗室爵秩 詳宗親府 宗室品秩詳

○太宗置敦寧府以處宗親之非 太祖後而不得封君者 實鑑 詳敦寧府

○世宗置宗學博士 八革罷諸司

世宗新設宗學聚宗族讀書順平君羣生年過四十不識一字學官教孝經開宗明義章七字君尚不能讀乃曰僕

今老鈍只受閑宗二字足矣遂於馬上讀之不輟又謂僕曰汝亦不忘閑宗以備吾窨臨死訣妻子曰死生至大豈不關心但永離宗學是大快也 慵齋叢話

○世宗朝宗室諸親亦數會見置酒以成歡洽有朖之親皆隨材授職疏遠在野閒居者亦復戶蠲稅以存恤之至於外戚待之亦得其宜

○世祖朝宗室進禮君衡有文武才以慶尚兵使入爲吏曹叅判永順君溥參重試及登俊試春陽君徠叅式年及第芝峯類説

○新宗君孝伯武科兵曹叅判松林君孝昌宣傳官故事宗室不任職新宗松林之擢用以才賢也圓嶠集

○龜城君

◉世祖朝四宗射宗詳

○成宗朝宗親科詳科第

○齊安大君琄 睿宗之子性戇騃常踞其門限見乞粮者曰米雖乏何不食蜜餌之滓 中廟朝尚衣院進犀帶品極佳齊安遇於大內遂帶於腰至差備門外啓請曰此帶乞賜臣 上笑而賜之或曰齊安非實癡也恐不能自

全故常自韜晦云 稗官雜記

齊安畜無限佳麗而常曰婦人穢不可近不與對坐終身不識人道

○中宗丁卯命宗室罪死者勿去屬籍 詳中宗朝盧永孫告甄城獄

○宣廟初不許諸王子王孫撫玩啓字其深謨遠筭實非後世所及 同春集

○宣廟辛丑文城君 上疏請令宗室許赴科李恒福議以為宗親及庶子孫之禁元非 祖宗定制而不知中間緣何又錮至此自變後宗室之間此論已騰騰不可止聞者輒怫然不平非其心之有所挾也盖人情習古不樂改舊也歷代徃迹雖不能詳前宋通用而南渡後始不許通大明之制又嚴於前代至後裔其不得通我朝始禁之時

不知因何而至此也前日　上教以為不可輕變　聖算
所及必非偶然　上遂不許 白沙集○文獻備考作癸卯
○孝廟朝麟坪大君乞暇往關東遍往北路洪命夏論咸
鏡監司違例出待之罪　上自答以不能教弟 屯庵集
○麟坪之喪　孝廟臨哭治喪之事親自照檢特命以國
喪所用紅廣的緞為銘旌命判書吳竣 麟坪夫人之叔父 書之竣
執不肯書　上曰非有君命而用之則僭也是予面賜者
無不可也竣不得已書之其後王子女家有喪則非有
上命而皆援麟坪喪故事用廣的為銘旌外朝士大夫亦
效之視為尋常事識者寒心 因繼錄
○肅宗丙辰年二命宗親入參輪對 詳朝參
○六年庚申領相金壽恒啓　神德王后祔廟之後撫安

備

君芳蕃昭悼公芳碩法當追陞其爵爲大君而至今闕而
不擧誠欠典矣金錫胄曰　太祖王子皆以安字爲君號
芳蕃則當贈爲撫安大君而芳碩抑當以安字定其爵號
而贈之耶副學金萬重曰芳碩得罪於　太宗今此贈爵
或似未安而　祖宗朝旣爲賜謚則追贈豈有未安乎錫
胄曰綾昌於反正初只以君號封贈　元宗追崇後改贈
大君亦可爲援證矣上命並以大君追贈述而
○十七年辛未御興政堂命召諸宗引對宣醞慰諭曰書
不云乎以親九族每欲以家人禮延見而多故未遑今辰
登接雖失儀亏不爲咎仍下　御製詩曰高閣開筵屬令
辰氤氳和氣繞中宸八珍味美味仙厨出九醞仙香御府
孫君樂臣歡昭際遇恩隆禮享展敦親諸公幸值昇平日

莫厭窮醺酒入唇　揭板宗親府

○二十九年癸未十二月命行延礽君冠禮于瑤華堂賓以正二品贊以從二品差出視 世子減一等禮曹以節目就議大臣判府事徐文重以為親王子冠禮詳載集禮會典而五禮儀則闕焉該曹又無謄錄之可據則事是刱行而世子冠禮亦且行于東宮則今獨不行於私第而行於大內別堂失次之大也厨院設醴尚方陳服一依世子冠禮之儀安得無混逼之嫌乎左相李畬以為皇朝會典皇太子冠禮行於奉天殿親王冠禮洪武定行於王邸成化更定於奉天門前東廡今此冠禮之行於大內別堂臣以為未安也且集禮皇太子冠則三公一人為賓太常卿為贊親王禮則禮部太常官為賓贊云太常官之非卿

則決矣而所謂禮部官亦非必尚書也今之以亞卿爲賛
亦似過重矣遂改定處所於通化門内東月廊賓以從二
品賛以從三品差出寶鑑

外戚

太宗九年 上曰外戚封君在我朝始於象山君康繼權閔氏亦皆封君是非古法也又謂禮判李膺曰后妃之族封君非古制也卿宜考歷代之制以進於是悉罷外戚封君者寶鑑

○宣祖遣繡衣抽柱八道之為守令者其中外戚之名適在抽出之中 上旋即執其柱還投筒中有一宦者伏地諫曰殿下私情如此則何以責朝臣乎 上不以為罪微哂而還抽其人終未免罪同春集

○金佐明 明聖王后伯父而果斷無私繩墨截然朝廷倚以為重而李楚老都正獨言此人之才雖在堯舜之時必不空老而後世處此地者皆以金公為口實必欲一襲

其迹則今日金公之効勞國家他日必為壞損國體之首
耳海嵩尉二子尹墀尹坵少擢文科見識明透論議不苟
大為流輩所推仰而金時讓獨曰此非國家之福也禁臠
子弟醇朴少文蔭仕承家足矣而此子才望素著將必為
國家用後之居此地者不思才分之不及皆將以此為期
挾籍宮禁竟相蹊冒則誰能沮遏其勢耶公私見聞
○肅宗朝修撰沈濡劄論閔維重既為國舅不可仍帶備
局經筵於是維重辭遞明谷集

祀典典故

社稷

太祖三年立社稷社稷在都城内西部仁達坊社在東稷在西兩壇神座在南北向社有石主國社以后土氏配國稷以后稷氏配

州縣社稷在城西社稷共一壇無石主無配位

四年奉常寺啓今當國初一新舊制　宗廟樂章亦已改定社稷樂章尚循舊制亦宜改作從之

○仲春仲秋上戊及臘大祭祝稱朝鮮國王姓諱樂章用雅部

州縣社稷不用臘

凡祈有應則報祀如祈水旱則待立秋後報

○太宗六年命修治社稷壇給守護人丁

○宣祖乙酉秋社稷祭臨陳設國稷氏配位版亾失即啓具由倉卒令設虛位行之大爲搜覔旋得之於壇場内樹下鞫問可疑人乃守僕朱洪欲䧟其署官而偷取埋之也洪論以大逆伏誅妻子并依律緣坐 東閣雜記

○壬辰難西 幸至平壤命世子奉社主入黃海江原等道明年世子奉赴行在權安于海州癸巳奉還京都

○仁祖丁丑備邊司啓變異之作皆天地神祇之譴怒而土屬於社農本於稷今我國家遭此無前之變祈禳之方不可廢請令詞臣別撰祭文虔禱外方州縣亦依此舉行以求神明之佑從之

○孝宗即位初右相趙翼劄曰喪三年不祭禮也今此親

祭社稷乃出於畏天憂民之至衷雖人情之所自致者然
一國之私也神祇之祭天地之所同遵也其禮極嚴且重
用樂只爲謹於事神不敢有所減損也
◉肅宗癸亥正月判府事金壽興劉言月令孟春之月天
子以元日祈穀於上帝左傳曰郊祀后稷以祈農事也郊
祀之禮雖非我國之所敢議至於祈穀一節尚可行之趂
元月之未盡祀於國社之壇似合禮意而旣非我朝祀典
所載請詢于大臣而處之領府事宋時烈以爲月令左傳
之說皆是天子之事然周禮有凡國祈年于田祖之文雖
非天子亦無不可遂於是月二十八日遣大臣始行祀于
社壇是後仍以爲例寶鑑
○肅宗庚寅社壇多毁缺以脩補與改築當否議大臣領

相李畬議一併毀改有若新設之為實甚重難遂命補等

宗廟　永寧殿

宗庙在東部蓮花坊永寧殿在　宗廟門内西

○太祖三年始建　宗庙于漢陽新都先是開國初工曹典書李敏道上書請立　宗廟　上教曰天子七廟諸侯五廟左庙右社古之制也其在前朝昭穆之序堂寢之制不合於經又在城外社稷雖在其右其制有戾於古禮曹詳究疑議以為定制明年三司左僕射領書雲觀事權仲和進新都宗庙社稷宮殿朝市圖　上命書雲觀及風水學人李陽達裴尚忠等審視面勢至是　上肇都評議使司及書雲觀史負相宗庙社稷之地置工作局駕幸龍山觀宗廟營建之村又親觀開基

四年　太庙告成百官具公服出迎　四祖神主于盤松

亭奉安于新庙命權仲和行移安祭吉昌君權近撰神庙
詩四章以進
○太宗十五年 上以廟室太狭欲改之河崙曰同堂異
室始於漢明歷代因循遂不復三代之制宋神宗有意復
古竟不能遂而宋儒美之今能復古制万世幸甚朴信曰
宗庙至重不可輕改遂止
○世宗三年辛丑建永寧殿先時朴訔疏言 太祖追崇
四祖建宗庙今當遷之祖當依宋制建别庙至是禮儀詳
定所及禮曹啓曰宋紹熙四年詔恐建祖殿於太庙之西
奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官薦献令我 穆祖
當祧遷乞依此制别建祧庙於 宗庙之西殿號永寧從
之

初太祖追崇四祖宗廟享之 太宗庚寅年十倣宋制建別廟號曰永寧殿議祭期祭器祭品之豊殺與樂縣之差等朴訔獻議曰文宣王異代追崇之聖尚且廟食万代我 四聖盛朝始廟之主當享百年其祭期祭器樂縣之數並依文宣王祭禮施行移安時儀杖依唐代宗祔廟時遷毁廟之制用本室舊杖移安（朴氏家乘口建永寧殿在世宗三年此云 太宗庚寅 太祖昇遐在戊子則庚寅祔廟後議建永寧殿而未果 定宗祔廟在辛丑故永寧之建在是歲耶）時禮官會議祧廟營建之地左相朴訔恭贊鄭季良以為四祖殿若建於太室西則 宗廟太祖以下皆子孫也卑者在側而四時大享尊者不與於人情不安宜建與 宗廟隔遠之地時 上王在豊壤聞之曰 祖宗在天之靈

豈以地之遠近有閒不聞耶宜建於太室之西號曰永寧
殿遂命禮判李之綱叅判河寅叅叅議許晐兵叅李明德
知申金益精等與相地人李陽達高仲安尹敦智卜永寧
殿基於 宗廟西叅贊許稠啓 宗廟五室甚狹祧室不
必一依其制 上王曰 宗廟雖隘自 太祖傳至四君
事無欠闕何必改作祧室之制亦依此造焉
六月朱書前字於主櫝前以别前後
十月永寧殿成禮曹啓曰永寧殿宜除别立官令宗廟署兼
掌之允從
只享春秋大享祭品亦 宗廟
年 判書卞季良疏曰周制孝王乃共王之 也孝
王祔而某王遷于武世室則兄弟之相繼者為父子而異

昭穆者周制然也大宗之制太祖太宗某宗某宗凡為穆
弟為昭魏晉以来兄弟同一室同昭穆者有之然非周制
也　太宗為　恭靖王之後則　太宗乃　恭靖之子也
宜遷　翼祖於永寧太宗壬寅昇遐祧當在甲辰祔廟時
○德宗追崇入　廟詳德宗故事
○燕山二年遷奉　文宗于宗庙翼室　恭靖王于永寧
殿翼室時　成宗當陞附慎承善魚世謙李克墩成俔申
從濩安琛等議　太宗神功聖德當享百世雖親盡不可
遷今　成宗陞祔室數不足宜增搆一室但　太宗嘗語
○世宗曰宗庙創搆　太祖屢嘗親觀傳至四君不可改
搆今難增室依　聖教奉　文宗于　宗庙翼室恭靖王
于永寧翼室恭靖享祀依　四祖例只享春秋庶合時宜

從之副學朴處綸等劄請增室以祔 成宗且言 文宗
不當遷不從
○中宗八年祔 顯德王后于 文宗室 詳端宗記
○明宗元年以 中宗新祔 仁宗又將祔禮判尹漑參
判洪暹啓請增建 太廟三間
○宣祖二年己巳正 廟主南向之禮先是廟制南向
廟主東向至是始正之
○宣祖庚寅二十三年春 太廟第三室廟門夜火起守直軍
柳成會即見撲滅因點視各室冊寶等物則以金銀鑄成
者太半無存蓋守僕輩偷竊後恐發覺故起火欲滅其迹
也其干連人等鞫問多死者正犯利山乃黃致殷奴也并
囚其主良久見獲伏誅成會陞折衝 東閣雜記

○壬辰之難 上西幸至平壤命世子奉 廟社主分行癸巳還都權奉沈連源家丁酉 廟主又西遷及還都 上迎於興仁門外癸卯始下重建 太廟之命并詳壬辰丁酉錄

丁未 上欲因 宗廟重建復古制命弘文館博考古今廟制弘文館劄曰若依周制及朱子議既立太祖廟又為世室以奉不遷之位二昭二穆常為四親兄弟相繼共為一廟則似無拘碍之患禮書啓 同當異室之制特出於漢明遺詔朱子深惡之古者昭穆各傳一廟無相壓之嫌今我廟制雖曰異室既在同堂之内只隔一壁背尊而坐違情悖禮甚焉皇明廟制後寢前殿而在寢則太祖在中南向昭在左穆在右以次橫列坐皆南向出殿則太祖獨居南向之尊昭穆東西相向以次而南雖不免同堂異室而

備

其義則自別且是時王之制藩國宜遵而行之諸大臣皆以爲古制猝難復因舊爲宜事竟不行

自癸卯議建　宗廟日官言甲辰乙巳丙午丁未四年皆不利建廟至戊申始重建　廟制太室十一間前有三階東西各有夾室二間夾室之南各有廊五間

宣廟昇遐後戊申七月　宗廟重修告成頒赦文畧曰上祀先公之所卽與大宗俱新中興十年之餘聿見縟儀猶舊雖擧國而稱慶顧在予而增摧尙芬苾之不替奈灰燼之靡遺先朝方且營之未命嗟何及矣玆乘已成之續遂垂畢之功 日月錄

○仁祖元年黜恭嬪主于　太廟 詳光海追崇恭嬪下

○十二年祔　元宗于太廟 詳元宗故事

落字

論宗廟昭穆之制

追定　成宗世室不遷之禮并詳追崇　元宗下

○丙子冬移奉　廟主於江都亂定奉還京都以位版或有遺失或有傷污命改造　廟主詳　仁祖朝丙子錄

宗廟都監啓櫝制改造時依古相臣李廷龜議虛其前面以便出納事命下令既虛其前面則當減五禮儀所載尺數從之

○孝宗二年修改 太廟未即告完 列聖神位久於移
安之所 上不敢寧處 下坐殿廊以俟還安政院啓請還
御殿上答曰 太廟神靈安而後寡躬亦得以安今 廟
主露處安敢放心安居乎
顯宗二年辛丑宋時烈疏曰宋之太廟合太祖太宗為
一世哲宗徽宗為一世欽宗高宗為一世朱子以為非是
請以兄弟各為一世一如父子議狀可考今我 仁廟
明廟親雖兄弟義則父子也合為一世雖有前事援以孔
朱之訓而處其義則當 仁祖祔廟之時禮當先遷 仁
宗今日又遷明廟是為得禮之正然既往不諫而前頭遷
奉永寧之時猶可以二其昭穆以正其已事之未安者
宣廟因 明廟躋祔並陞 仁廟於原廟今若遵 宣廟

當日之心雖其並遷而必須釐爲昭穆各專其尊如上所
云則臣子尊奉之意雖已出於前而其所以伸於後者長
且久矣且夫 太庙正庙也永寧別庙也以 穆祖之尊
而居於別庙求之義禮便非所安况兩庙咫尺威靈密通
而 太庙之享歲至五次 穆祖則以始祖之尊止於春
秋其疎數之殺如此其懸則恐亦非所以安 太廟孝奉
之心也當因 先王遷祔之時令禮官儒臣詳與講究移
奉 穆祖於太廟第一室以爲始祖太祖太宗以下世室
之禮一如周家之舊而又於 太廟造爲東西夾室奉安
翼祖以下祧主則名正理得義明事安矣
肅宗丁巳尹鑴䟽曰徃在 先王朝辛丑年間朝廷以
仁明二朝祧遷事詢于庙堂宋時烈以儒臣獻議而其末

遂成我祖 太庙之制欲令 禧祖居太廟太祖之位而
太祖以下序禧祖引宋先正朱文公論宋熈祖宜正太祖
東向之位者以為言議上有識長老莫不憂歎蓋先王之
制天子禘其祖以配天而尊立其庙如周之既有天下而
尊后稷為太庙文武為世室是也諸侯則不敢上擬於天
子以受命建國者為太祖而重受命巖國統如魯祖周公
齊祖太公是也此其天秩之有差典禮之有嚴不容以私
意移易之者禮經之訓歷代之典不啻章章而時烈之憯
然於此妄論大禮有足寒心幸頼我 顯宗寢其奏不下
靈得以奠位五庙得以安寧 述而
○永寧殿夾室本四間後因祧主漸增添建東西夾室各
二間 李凝孝樹庙 仁宗遷于祧廟又以永寧殿狹窄

将添建大臣以為宜撤去翼室依 太廟制通建次第奉安
議者以為有二廟之嫌且建祧主藏於夾室之義旣而因
旱災停役至八年丁未始添建東西夾室二門
○顯宗十年己酉展謁 宗庙 世子陪從世子展謁永
寧殿之儀不載於五禮儀故 世子不拜 永寧殿判中
樞宋時烈言于宗伯曰雖是五禮儀所無 永寧殿即
太祖之四親安可不拜遂令啓禀蒙允仍為國家成憲
○己酉祔 神德王后于太庙 詳太祖朝貞陵廢復
神德王后立主處所收議領中樞李景奭議丁丑亂後
廟主新造之位奉安于世子宮别堂仍為改題之所則臣
請倣先正臣李滉所論就庙内而行之 神德王后今始
祔庙庙又與改題不同告于 陵寢而立主或可為無於

禮之禮領相鄭太和左相許積議捨 陵寢外恐無他所
左叅賛宋浚吉議禮所謂形歸窀穸魂返室堂者乃幽明
情理惻怛精微處先儒謂題主當於舊居不當於墓所者
實有餘意於其間蓋魂魄相離而人死故歛魂與魄似丁乙
於帛既而藏柩於地易帛以主其義異遂矣然而必題主
於墓所既題之後猶隨主而歸其禮義精密如此今日之
禮考攷事撮要及實錄所謄則 神德王后葬訖返魂於
仁安殿越三年安影子於仁安等事似甚明白仁安殿之
舊基未能的知而其在景福宮之內又似無疑 神德王
后平日所御之處亦可想矣設令其時因舊俗不立神主
已返室堂不當更求於陵墓則審矣臣曾考大明之制有
幄殿之禮今亦依此例設幄殿於景福舊宮之內奉題主

面恐或得宜抑又念之子孫之在即祖先氣之所萃奉題
於闕內別殿亦無不可唯就題於　陵所則臣未曉也
傳曰依宋浚吉議設帳殿爲之
禮曹啓　神德王后謚冊追上事收議領中樞李景奭議
世代已久尊奉維新儀章之未備理所當然蓋非不能備
乃不敢備也强而爲之未見其中於禮判中樞鄭致和議
畧同領相鄭太和議　神德上謚之初必有玉冊而其時
冊文無所可考若以到今追備之意新撰文字則實非謚
冊常規且念壬辰以來屢經兵亂　宗廟之內自第一室
至八室玉冊無一遺存　神德王后謚冊之闕無異此也
世意今此祔廟時以新加徽號冊寶爲先奉進謚冊則與
宗廟各室所欠之冊一時從容議定似爲得宜左相許

積議辛卯年 仁朝祔廟時 仁烈王后謚冊并與草本
而失之其時亦有追撰當否未定之論因傳教議大臣以
為決不可追改者領相金堉也以為告廟由改撰無妨者
領樞李敬輿也各守所見兩不相下適得其草本於傳寫
之人而用之兩臣皆以文學博洽為世所推而其所見之
不同如此蓋大禮中變禮之得中為難故也 神德王后
上謚之初若有冊文則必以 太祖之命用齊體之語而
到今追備不亦未安乎金堉議及啓辭中所謂今之改冊
者擬 先王之命則非也奉 殿下旨則不可也冊中載
遺失之由則乃告辭非謚冊之體云者恐是不易之論左
參贊宋浚吉議今當修舉數百年久曠之典凡干禮節儀
章皆異常規宜從厚不宜從 未備者從此而追備則可

也當備者從役而不備實未知其可也別命詞臣追撰文字備述事實恐無不可若遺詞措語之間惟在述者之能自可周詳圓轉俾無齟齕 傳曰令姑依諸大臣議施行

禮曹啓領相鄭太和左相許積榻前所啓 祔廟時有廟庭祔謁之禮大王則西庭王后則東庭而今此 神德王后祔議行於三百年久曠之後則 太祖第一室外其餘各室則宜無行禮之事只當行於第二室西庭中行禮亦似未安臣等之議則設座於臺上第一室之前行之為當而未敢臆定且題主後設奠及未入廟前奉安處所及奉安後設奠及凡祔廟禮節上徽號後題主其序當然而今則勢當先題主後上寶此等事但係變禮詢問于他大臣何如傳曰允李景奭鄭致和議設座臺上第一室之前行

之宜無異議題主後似 有奠末八廟前奉安處所似當於
闕中殿閣空處奉安後設祭似不可緩且題主先而毋竇
後亦事勢所當然宋浚吉議今此變禮節文大臣備盡陳
達臣無容別說雖權安處所臣不知自題主 主至入廟其間
日子幾何若且經宿則恐不必別求他所不然則丙子亂
後改題時必有權安之所今亦就用其所尤似穩當 傳
曰依諸議施行 并謄錄
○肅宗元年乙卯四月因 宗廟朔祭大祝李萬封來告
今禮曹堂上與本署提調呉逵緯奉審各室則第一室
太祖元妃神懿王后位版誤在於 神德王后下五室
成宗元妃恭惠王后誤在於 貞顯王后下六室 中宗
元妃章敬王后誤在於 文定王后下此必祭時宮闈令

備 備 備

奉出還安之際不謹詳審以致如此而既不知事在何時則不可斷以某人之罪也不卜日以翌日設行告由於還安位版 神懿王后位版前後換面朔參官闌令先罷後拿 國朝典謨

○二年丙辰禮曹啓 宣祖當祧而重恢大業宜為百世不遷之位請議大臣皆以為無容別議從之尊為世室

○八年壬戌 上謁 太廟以自前 宗廟永寧殿展謁時只拜堦下而退情甚缺然於是拜禮畢仍

○九年癸亥領樞宋時烈劄請尊 孝宗為世室命大臣諸宰三司會議遂命禮官舉行

○奉朝賀宋時烈劄言 神懿元敬王后位版獨言王太后宜去太字且祝版則書 王妃姓氏位版則不書其他

列聖徽號或有字畫字音與實錄所考出有異者或有
曾上徽號而不書於位版者皆宜改正領相金壽恒以為
太字宜改題去之位版不書姓氏載於五禮儀其餘雖有
誤有闕然　太廟神主皆無粉面刮磨改題重難宜姑仍
舊吏曹參議朴世采亦疏論太字不可不去時將加上
太祖太宗徽號　上教曰太字之仍舊不改終有所大不
舉行
○刑曹判書金德遠疏請尊　仁祖為世室命議大臣儒
臣從之
○、
○初　中宗丁丑十二年直提學李耔等請行　王妃廟見
禮不從　肅宗丙子二十二年應教李畲命言　宣廟朝　仁

禮王妃冊立時副學李晬光上劄請行廟見禮考大明會典天子皇后及皇太子皇太子嬪廟見明白載錄矣於是命二品以上及三司會議禮曹啓 廟見時請以禮官將事校理李益壽修撰鄭齊泰疏請并謁 永寧殿議大臣大臣以爲親盡之廟與 太廟有異遂命只謁 太廟二十九年癸未 王妃始行廟見禮于 永寧殿遂成定禮

○三十三年丁亥追崇 端宗祔廟詳 端宗朝 端宗諡冊草本中頭辭都監以孝曾孫嗣王臣書塡禮曹啓言 四祖及 明宗室書以孝曾孫嗣王臣 定宗文宗睿宗三室則只書嗣王臣 德宗室書以國王臣而并無孝曾孫三字 仁宗室以孝曾侄孫嗣王臣今此諡冊所書與文宗諸室有異請議大臣李世白崔錫鼎皆以當

依 文宗室只稱嗣王臣爲宜 上命依議寶鑑
○英宗元年禮曹啓 宗廟正殿北階即 列聖虞主埋
安之地今無餘地前頭 大行王小祥後虞主埋安之地
不可不預定遂退築東墻
○英宗即位初教曰永徽殿祝良字下當書何字 端懿
王后徽稱上當以何書 大行王祝貼頭辭皇字下當用
何字亟令儒臣博考以奏弘文館啓曰請書無可以旁照
者惟昭代典則皇明世宗尊武宗皇后詔有曰皇嫂生時
旣稱皇嫂則崩後稱謂想無異同似當爲今日之援例考
出 明宗實錄 仁宗謚冊文云孤弟嗣王臣皇兄大王
云云稱孤似是中宗喪制未畢之故固當遵行於后位則
屬稱無可據皇明稱嫂若可遵用而稱嫂則可稱叔則不

可祭酒鄭齊斗議聖教中衰嗣字正爲可據既是繼嗣之
義且字義襯合遂命定祝式 大行王稱皇兄 永徽殿
稱皇叔兩位同稱嗣字三年內稱衰嗣三年後稱孝嗣
○二年丙午增建 太廟太室四間
○十五年己未祔 端宗王后于 中宗室詳 中宗記
○三十三年丁丑教曰永寧殿祝式中或無孝曾孫三字
祖妣二字初意則 仁明兩祖以下祝式其宜釐正兩不
敢矣今日奉覽祝式乃覺當厚釐正而睿宗室不稱侄則
惟於 仁宗室稱侄於禮不然今後則一體稱孝曾孫允
合於禮各室既稱孝曾孫則於 德宗室只稱國王於禮
大不然矣一體稱孝曾孫 德宗室與 元宗室似無異
同而於章陵則以稱廟追崇或曰有間云故予亦然矣更

思之旣已追崇而入廟則與　元宗室豈有間焉　成廟
朝追崇卽我　仁廟之心也則一嗣字只漏當室於心若
何旣稱孝曾孫孝字中旣有嗣意復何持難於嗣字仍命
改定　永寧殿祝式十二室皆稱孝曾孫嗣王臣　后位
皆稱祖妣
初　睿宗朝禮曹稟定　宗廟祭享祝文式皆稱孝曾孫
嗣王臣某　皇某祖考獨於文宗不稱孝曾孫且去屬稱至
　明宗朝禮官請改之大臣以為　文宗與　世祖為兄
弟　文宗不可與　世祖并稱不可輕改至　肅宗十三
年承旨李彥綱言他室則皆稱孝曾孫嗣王臣而於　定
宗　文宗　睿宗只稱嗣王臣至於　德宗室又稱國王
臣於　仁宗室稱孝曾侄孫皆改之為當大臣以為此皆

意有所在令不可猝改議遂寢至 英宗六年行司直尹
淳言 宗廟各室祝文或稱孝曾孫嗣王臣或稱嗣王臣
如 仁宗稱孝曾侄孫而獨於 德宗室稱國王臣 德
宗乃國家直派先代而稱以國王臣全無係屬之義與郊
壇外神祝無異似合愽詢處之矣命議大臣右議政趙文
命以為 德宗 元宗但是追崇之位而當初祝辭中於
元廟則稱嗣王 仁祖以孫繼祖之故 元廟自歸於稱
室其稱孝子嗣王固宜而 德廟則成宗以侄繼叔稱考
於 肅宗則不可以貳考且無嗣承之實則不可以嗣統
論故不稱嗣王而稱國王者似或以此而但重統別嫌之
義可行於其時不必行於世代迭遷事體殊前之後既已
躋之 太廟列於 祖宗禘祫之位而祝辭則用郊壇所

用國王字實甚未安祭酒鄭齊斗以為　德宗雖八祔太廟而於文昭殿不得與享故別立懿廟而享之今則遷矣其祝版曰懿廟親享稱孝侄國王臣諱敢昭告于皇伯考某王　祖宗典禮本如此今日繼而遵行只宜改用稱侄孫稱伯祖數字而已盖其時稱孝侄國王臣諱　成宗實上承　睿宗矣　德宗本非承統故不得以私親稱嗣王變稱孝侄國王臣者禮實當然其稱皇伯考某王則亦以其與正統有間故不稱某大王而只稱謚號示與正統有別也　上命弘文館博考典禮弘文館引大明會典世宗朝　睿宗祝文稱皇考事　上命更議齊斗以為館閣所考獻不惟顯異於國朝正禮乃捨濮議程朱正定之論又不恤我　祖宗家法之所在而只取嘉靖張桂之事

以進臣竊未曉盖濮王典禮自有正論而嘉靖變禮張璁桂蕚以此大亂一世得罪於天下後世者也若我朝五禮儀則成廟朝雖有追崇之事當時　聖祖不盡用諸臣之請特用叔侄之稱槩出春秋魯僖無逆祀之義宋朝濮議無貳統之嫌此實由　聖德逈出前古明白正大至於如此若以文昭殿廟樂懿廟樂章取以考之其義昭然可見若或以未祔廟前有所疑焉則取告五禮義告成年月則其前後可知矣　上命日後更稟至八年禮曹判書宋成明又陳　德宗室祝式事　上曰此必　列朝未遑之致也在　成廟時書以嗣王則有傷於重統之義稱以孝侄則亦涉如何只稱國王似或以此而至於今日則加以孝侄字似無違於禮典矣成明曰香室儀軌　穆祖、翼祖

度祖桓祖祝皆稱孝曾孫嗣王臣 德宗祝稱國王臣
睿宗祝稱嗣王臣 仁宗祝稱孝曾侄孫嗣王臣祝式既
如是不同而至於 皇高祖考大王以上 王后則書祖
妣 大王則不書祖考皆不可無疑右叅贊金在魯曰香
室祝式 睿宗室只稱嗣王臣不書孝曾孫 睿宗則稱
嗣王臣此則尤爲未安臣意則 睿宗祝辭加孝曾孫三
字 德宗祝辭加孝曾侄孫四字 定廟 文廟 端廟
亦皆依此追加爲得宜此與改題主之重大有異矣 上
命收議其後成明又陳 先朝丁卯因承旨李彥綱所啓
以永寧殿祝式不齊有收議事而諸大臣皆有持難之意
先正臣宋時烈之議雖若可以改而不爲明言先正臣朴
世采之議亦持難 端宗復位時謚冊文初有孝曾孫三

字故相臣崔錫鼎獻議以為永寧殿 定宗 文宗以下
各室祝或稱國王臣或稱嗣王臣而獨於 仁宗 明宗
兩室用孝曾侄孫孝曾孫之號此必因 仁祖廟所稱親
屬承派不改當去而不去 端宗祝宜只稱嗣王臣而去
孝曾孫三字云仍以此為定以錫鼎之言觀之則必以永
寧殿是親盡祧主宜去屬稱示與 太廟有別且五禮儀
祝式國王臣三字用處只是 懿廟而其時祝式以孝侄
國王臣為辭至祧遷時始去屬稱到今以只稱國王臣之
難安復加已去之稱號尤為難安矣 上曰初未知有
先朝收議事今姑置之至二十一年 上教曰祧位祝式
中皆只稱嗣王而第十室稱孝曾侄孫十一室十二室祝文
頭辭中嗣王上猶稱孝曾孫三字此以不祧前祝式不稟

仍用者此三字宜書則各室宜一例書之不然則或刪或存其欠一定問于大臣儒臣稟處領相金在魯議此事自前累有釐正之議而訖今因循 聖意之必欲一例定式者誠為允當臣意則 四祖室 明宗 元宗室均是祧廟而屬稱書以孝曾孫則其他各室似無不可并稱之義且 定宗室追上謚號玉冊文中既書孝曾孫則不必以旁尊而有所異同然則 德宗室祝辭不書屬稱又不曰嗣王臣而曰國王臣有若外神祝辭之未安亦可以一除矣判樞俞拓基議曾孫之稱始見周書自曾祖以下之孫皆稱曾孫矣今若曰不當仍稱於祧後則始違 永寧殿而祧禩祖乃在於 世宗三年而 四祖室祝辭皆稱孝曾孫至于今未或有改以是推之 明宗室 元宗室祝

章

式之猶稱孝曾孫恐無容議似非不祧前祝式不稟仍用而然也至於 仁宗室祝式獨稱孝曾侄孫似由於 仁祖朝所稱承沿因循之致到今合即釐改一如他室例矣且臣謹稽 肅廟辛酉追上 定宗謚號時玉冊書孝曾孫載於 列聖誌狀似可為旁照之一例而但聞香室儀軌 定宗室祝式只書嗣王臣云此又未敢知也 上命姑置之至是命更議大臣大臣無異議遂命改定祝式自有是議凡七十一年而始定

○太廟神位常時奉安處則高於牀卓幾數尺而及其祭享時自龕中出主奉安處則反卑於牀卓夫神道與人道不遠方丈之饌若設於目上則水陸之品何以下箸乎太廟祀典變改雖曰重大不可不一番陳稟釐正也壽谷集

祭享

宗廟四孟月上旬及臘大享朔望俗節(正月寒食端午秋夕冬至)小祀

○永寧殿春秋孟月上旬大享親享則夏冬臘亦幷設攝事祭(五禮儀)

○太祖元年十月 上親享 宗廟前一日 上率百官至廟(松京宗廟)東門外行四拜禮享日 上御冕服親祼酌獻世子亞獻右政丞金士衡終獻畢還大次受中外朝賀乘平兜輦至市街成均博士率諸生進歌謠三篇其一曰天監美受命也其二曰華山美定都也其三曰新廟美立廟親祀也

○太宗十一年 上親祼太室謂近臣曰前此親享後聞

備 備 彙 僉備

於齋宮除拜享官親享 宗廟自是常事除拜享官恐為後法遂停之賜終獻官河嵩鞍馬奉俎官金承霔贊禮安省執禮許稠及諸代言廐馬召宗室大臣設飲福宴于廣延樓極歡而罷

○十五年禮曹上 宗廟酌獻儀注許稠所撰也

國初 太廟王后位出主宮闈令以朝官為之至是相臣朴訔引文献通考註以宦侍為之之文謂朝士不可奉王后神主與叅贊許稠改定新制以宦侍為之

○成廟每遇祭日則以祝文有 祖宗謚擔入燕寢未安於心必親臨香室手押馬 重峯集

○宣祖庚午 三年 四月 上將親行夏享祭于 宗廟大臣諫臣近臣皆以旱災請勿親享 上乃止李珥曰 親享

太廟禮所當然於謹災之道有何妨礙乎若減損禮伏從
衛而躬詣 太廟則於奉先謹災兩得焉朝臣不知此義
乃以親享比之於遊觀以沮盛心嗚呼大臣侍從皆無識
見如此雖欲格王正事其可得乎 石潭日記

○十年丁丑三月 上將行 仁順王后禫祭而王子適
患瘡疹時俗以行祭為忌故乃托以癘疫曰天災如此不
可親祭於是大臣近侍兩司皆爭曰謹災追遠兩不相妨
天災何害於親祭乎屢日論執不允

○十一年戊寅禮判黃廷彧差 宗廟大祀執禮時國恤
未畢祝文書哀子國王臣某廷彧上疏請釐正曰 宗廟
之祭鐘鼓鏗鏘 列聖之靈洋洋在上而 殿下於 太
祖稱孤哀曾孫是以新喪事 太祖也吉凶異施不可着

得悲哀之辭以亂其誠敬之心 自是定下孝字為常式 鶴谷集 文獻備考合錄
○十三年庚辰 仁聖王后祔廟親祭後行飲福宴舊例
宴時或用禮樂而不載於五禮儀三司政院以為飲福之
宣承神之休當用肅敬將事不宜聽女樂淫褻之聲 上
以為矯激不聽兩司固爭屢日不允 石潭日記
○庚寅二十三年 始命 太廟樂章每室各撰一章
○四十年丁卯李恒福獻議曰今 太廟五享之祭以一
牛分為十室之牲五廟以上各薦頭與四脚六室以下乃
以肩胎脇脊段段分裂不成形㨾安有廟享大禮不體薦
而折俎乎意者我 太宗祭薦 太廟始用特牛及 太
宗祔廟之後禮官不考禮意仍將特牛分為折俎當時掌

彙僉　彙

禮者獨不考洛誥文王騂牛一武王騂牛一之文乎今經兵亂政當㬥祭之時特牲體薦雖難猝變當畧變之十室共用二牛以兩首八脚分薦十室則庶㪽見不至乖違 洪白集

○仁祖乙丑正月知經筵李廷龜㪽啓前年适變後祭享多㪽减定故 宗廟只行四享祭朔望則廢之私家尚行朔望祭而國家朔望之廢極為未安請自來月朔為始朔望祭秪用酒果脯醢設行何如 上允之持平李景義啓以數器脯果籩豆草草毛血之薦只在犧牲而一月所用不過五六斤云請令禮官稍復舊制以重存羊之義荅曰依啓 政院日記

○仁祖甲子特罷各 陵五享大祭丁丑亂後又罷 宗

廟朔望祭 文谷集

○孝宗三年壬辰　上謂筵臣曰人主或有病故則已若無故則當依國典親行四時祭可也又謂禮判李厚源曰在昔祖宗朝每年展謁　陵寢揆以情禮在所不已逌以春二三月秋七八月輪回展謁永為恒式

倫

○肅宗壬戌八年十二月減去各　陵忌辰祭油果及果品所加絲花以大司憲李端夏陳疏請減議大臣從之寶鑑合錄

○十三年丁卯領相南九萬稟祭享時所奠之爵或致傾覆則更斟當否　上命奠爵獻官方在殿內時則所還之爵更斟以獻初獻禮畢後亞獻終獻時或覆初獻之爵則勿爲更斟以獻　廟社一體施行

○三十年甲申上親享　宗廟以　王候違預欲差退日期而親行之議大臣左相李畬議曰五禮儀但有孟月上旬卜日之文又著攝事儀可見雖不得親行宜有攝而無退也至若癸丑之値遷　陵丙辰之有祔禮非可比例於常日且　聖上未寧之候爲日已久今雖差退卜日若或不免臨事難處則又將奈何　太廟享典至重恐不可但

以不得躬親祼獻輕變應行之期

○國陵忌辰祭用素之制因黃喜等閱月廷爭而得請云

蓋慮後代犧牲之難備也素享一事至於廷請者何歟宋

浚吉嘗言犧牲雖不可豊脩雉鷄魚鮮以代犧牲則不愈

於不經之素享矣觀今日祭物殆不及於士夫家私享甚

可慨也

俗傳上　陵之祭不用肉饌者黃喜爲相慮物力之難

繼庭請固爭定爲素饌云意者傳說未詳蓋不能脫去

麗朝崇佛之習而然矣李萬亨䟽大臣收議見下山陵

薦新

薦新月令正月早藿 二月生蛤生絡締氷生鰒雀舌生
松魚水芹半乾雉 三月訥魚黃石首魚蕨菜石首魚葦
魚青橘辛甘菜 四月竹筍烏賊魚眞魚 五月櫻桃黃
杏瓜子大麥小麥 六月粟米黍米稷米稻米林檎李實
茄子眞苽西苽冬苽銀口魚 七月鰱魚蓮實生梨榛子
柏子胡桃青葡萄 八月紅柿大棗生栗清酒生茸松茸
鮒魚 九月石榴山葡萄獼猴桃生鴈 十月柑子橘乾
柿子銀杏銀魚大口魚文魚薯蕷柚子 十一月瓜魚青
魚天鵝白魚 十二月秀魚生兔乳柑洞庭橘唐柚子

○定宗薦桃（八）（定宗朝）

○太宗十一年辛卯 上曰 宗廟薦新櫻桃儀軌所載

必於五月朔望祭兼行若於朔祭未及成熟則待望祭兼行實為固滯不合人情櫻桃成熟之期端午適中自今隨所得而即薦勿拘朔望禮曹成命稽古上書曰文獻通考宋太祖薦新兼設於朔望祭神宗七年詳定廟禮又言古者薦新於廟不卜日不出主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯物熟則薦不以孟仲季為限 云凡物及時出者即日登薦既非祭則於禮不當卜日本 承前朝及宋初之制凡新物之及朔望兼薦有妨於即日登薦之儀願自今凡新物之及時出者不待朔望亦不卜日而薦若值朔望當依制兼薦則庶合於禮矣從之

○仁祖戊寅備邊司啓月令天鵝薦新寔有民弊而難得丁卯變後許以生鴈代封今番之變非丁卯之比請依丁

卯例限民力蘓復間生鴈代封

○孝宗朝李厚源請 太庙薦新天鵝依大明集禮代以鷄鴇盖以天鵝一頭價至米八九十斛而時又不得故也議竟不行

○英宗庚午 上將親享 太庙慶尚道薦新竹筍来到禮曹啓朔望五享例為無薦而親享則無可據之規 上命無薦

原廟 咸興永興本宮祔 䰟殿附

太祖建國旣立 宗廟又置啓聖殿以奉 先王 東閣雜記

○太祖昇遐䰟殿號曰仁昭後改文昭 太宗原廟號曰廣孝殿各在都中 東閣雜記

○太宗十五年 上率百官詣文昭殿行秋夕祭

○世宗十五年癸丑 上議于羣臣卜地于宮城之內建寢殿仍號文昭五月先行告動駕祭于文昭廣孝兩殿備儀物奉神主叛升輿 上祗迎于光化門外奉安于新文昭殿 上親行安神祭還宮受賀頒赦中外其敎書畧曰歷代帝王旣立 宗廟禮尙太古所以神之也又設原廟事以平生所以親之也原廟之設歷代不同宋朝合諸觀神御安于景靈宮乃得情禮之中今我 太祖 太宗原

廟各異非惟不合古制慮後世子孫各立其廟百世之後
神廟不勝其繁肆命禮官創立一代之規定為万世之典
東閣雜記

○文昭殿在景福宮東隅延春門之内以奉　太祖及四
親神主以事生之禮事焉 西崖集

○成宗追崇　德宗而以　德宗與　睿宗為兄弟且未
即位不可并入文昭殿別立迎思殿于神武門之内以文
昭殿之禮祀焉 西崖集

○中廟朝嘗失原廟神版一位人皆疑下輩欲陷殿官而
為之因叅奉及守僕等鞫之竟不得端緒鄭光弼為推官
以為此乃疑獄若期於得情則嚴刑之下必多冤濫啓緩
之無枉死者後刑曹偶捕賊人問前後所犯自服偷取位

假藏諸某山巖下依其言尋得之咸服光弼識見之神諭
性行錄
○明宗二年　仁宗將祔廟李芑等以為文昭但李四親
若　仁宗陞祔　世祖當祧而　世祖於當代親未盡不
當祧請祔　仁廟於延恩人心憤鬱 西崖集
領樞洪彥弼等論其未安四啓始允已而復申前命尹仁
鏡等言　上教切當大司憲安玹大司諫李蓂副提學周
世鵬太學士鄭琚等伏閤論不祔文昭未安不允
○宣祖二年　明廟喪畢當祔文昭禮官請與　仁宗同
祔首相李浚慶難之請仍祔　仁廟於延恩而獨祔　明
廟臺諫侍從羣起而攻之 西崖集
時衆議蜂起三司交章至比浚慶於乙巳權奸浚慶自服

其過更議曰 仁廟賓天之後當時諸臣不顧禮義率意穿鑿不祔 文昭殿奉于別廟物情憤菀以此一事足以感傷天地之和羣議以為當於 明廟祔廟之時應入文昭殿云此事義理甚明但 仁廟與 明廟雖當為一世位數稍加文昭舊殿稍增間架然後可以奉安臣等請與禮官奉審形止預為修繕

於是祔 仁宗之議遂定以文昭後寢及前殿皆窄不能容諫院引嘗為君臣便同父子之說以為當初遺訓無過五室 仁廟八祔 睿廟當遷 上可之議者皆以為祖仁宗考 明宗非但名實大乖 睿宗於當宁為高祖之親遽出未安遂於後寢東加造一間屋并前為六室以仁宗 明宗二代合為一室而 睿宗不遷

僉

文昭殿之合享位次 太祖居北南向昭穆東西向而殿宇南北短東西長 仁明合祔則殿窄不容故大臣欲析閑殿宇補其南以容加設之位判中樞李滉以為古者祫享之位 太祖東向昭穆南北向我朝 宗廟無祫享之儀只於原廟有祫享而位次非古若因此會正 太廟東向之位昭穆南北相對則無析閑殿宇之弊有因俗反古之美遂作圖為說而進之 上下其議大臣李浚慶以為原廟不可施古禮且此位之說已過百四十年今若變遷則祖宗之靈亦必駭異議遂不行

謹按人君奉先當崇重於宗廟而原廟非所當設也我國文昭殿之設已久非聖學高明以禮事亡則不能革罷矣李文純自度不能廢原廟故欲就原廟中行古禮

是亦屢變而得正也大臣非定見只欲苟循流俗以沮儒者之議而已 石潭日記

時前殿狹窄不能容床卓無可奈何戶判柳景深立議以爲祭器形制太大以此不能容當更鑄祭器使之適中則屋雖依舊不改而恢乎有餘地矣衆從之遂設都監景深爲提調改鑄祭器行用一日 上親視膳于文昭殿見卓上器皿皆變舊其制陋小膳皆減削大怒悉命打破新鑄器不用 西崖集退陶言行錄○備考作戶曹參判柳景深

○文昭殿藏主於後寢同堂異室以西爲上四時有事則祫享於前殿 太祖南向高曾祖禰四廟列於東西略如昭穆之制 退陶言行錄

○壬辰難只奉 廟社主行而文昭位版則令承旨瘞於

潔地還朝後不更設原廟 聞韶漫錄

文昭殿位版權安于殿内金千鎰募人入城陪来奉安于江華命賞應募人 文獻備考

或曰文昭殿舊制雖不可盡攷而朔祭享祀朝夕上食計以一年所需則倍於百官頒祿云當時之費已至於此若時代漸延位數益加則毋論禮之當否而國力已不可支矣此必國初 廟位不多之時畧倣原寢之義後遂遵行耶壬辰之後遂廢而不擧特出於喪難凋殘之致非從禮反古而然也 朝野僉載

我國文昭殿始於 世宗朝倣漢原廟之義每日兩時上食一時茶禮饌用素[illegible]然國家經費半歸於此膳夫習狃爲常多有不敬之事至於各 陵及文廟有朔望祭亦幾

於黷議者多以為言而未敢釐革自壬辰變後 宗廟外
各 陵殿惟行大祭朔望則焚香而已雖出於草創未遑
而庶幾得禮之正矣 芝峯類說

○東宮資善堂後為 文宗魂殿曰景僖又為 世祖魂
殿曰永昌又為 貞熹王后魂殿曰恭慶又為 世宗魂
殿曰永思 慵齋叢話

○咸興本宮在府南十五里雲田社 太祖潛龍時舊宅
也 太祖為上王北巡時亦御焉奉安 穆翼度桓四祖
及 孝貞敬懿四妃位版後又以 太祖遺教奉 太祖
神懿王后位版盖倣漢原廟之制也遣重臣守之中遣禮
曹郎成宗置分內司壬辰之亂舊宮盡燬庚戌監司韓浚
謙重建有正殿殿前有豊沛樓樓前有蓮池殿後有 太
祖手植六松殿內藏 聖朝冠服弓箭橐鞬等物
肅宗御製弓銘曰洪惟 聖祖神武絶倫自在潛邸威德
日新彤弓白羽廓掃邊塵百發百中穿楊左神荒山之捷
不返隻輪詞臣揄揚刻之貞珉何幸遺弓豊沛藏珎藏之
豊沛傳諸千春

○肅宗乙亥以 神德王后祔于 太祖朔望祭及別祭

備

香燭并自京司下送
○已亥文學柳復明䟽請本宮差寢郎典守酌定享儀進
供祭物禮曹請議大臣又言本宮别祭之無名領相金昌
集議豐沛之鄉特置别宮畧放漢朝原廟之制薦享之節
雖或有過中者其在有舉無廢之義恐不必釐改請依本
道各 陵例以道内士人擇差輪直令道臣主管
○永興本宮在府東南黒石里 桓祖舊邸也奉安 太
祖神懿王后位版 肅宗丙子以 神德王后祔朔望祭
及别祭自分内需司進供

影殿

永禧殿在京城南薰陶坊初名南別殿本　世祖朝懿淑公主第　中宗丙寅為　端敬王后遜位時宮光海庚戌為恭嬪廟名奉慈殿光海己未奉安　太祖　世祖御容名曰南別殿奉安　太祖　世祖　元宗　肅宗　英宗御容正朝端午寒食秋夕冬至臘俗祭不用肉

○國初　太祖影幀奉安于平壤承崇殿壬辰倭亂移奉他所處所未詳　世祖影幀　睿宗元年奉安于楊州奉先殿其後移奉于江華府丁酉自江華移奉于寧邊妙香山普賢寺別殿光海初年遣禮官奉來兩影幀旋以國家多事留奉于水原開城府十一年己未始奉安于本殿

備 備 備 備

光海十四年壬戌創建永崇殿及奉先殿于江華府移奉
太祖影幀于永崇殿 世祖影幀于奉先殿并稱為南
別殿時有北憂故也
仁祖丙子永崇殿 太祖影幀傷破兵亂遺失有人得諸村閭而獻之埋
安于 太廟北階上奉先殿 世祖影幀微有傷破自江
都奉至京改粧移安于崇恩殿即初奉 元宗影幀之所
也 世祖 元宗兩影幀後自崇恩殿移奉于本殿
○肅宗丁巳增建本殿蓋自 孝宗朝有移模 太祖御
容奉安本殿之議故也戊辰郎原君偘疏請慶基殿 太
祖御容移模奉安于南別殿議大臣 上特遣大臣禮官
承旨往慶基殿奉來模寫奉安于第一室
己未 上以 太祖睟容奉安之所有六而皆有殿號京

師奉安之所獨無殿牓號曰永禧殿

○英宗戊辰二十四年添建永禧殿二室移模璿源殿　肅宗
影幀奉安于第四室

命每歲首展謁　太廟日一體展謁於永禧殿

○太祖睟容凡五處奉安松京穆清殿西京平壤永崇殿東京慶州集慶殿永興璿源殿全州慶基殿壬辰之亂穆清殿御容淪沒焉西京及全州御容奉安于妙香山集慶殿御容典僕奔竄山谷得全奉安于江陵廢朝時慶基殿御容自妙香山還安于全州西京士民欲奉集慶殿御容還於舊所故更爲模寫於全州欲奉安西京路由京城適有西邊之憂未果仁朝丁卯胡變奉安於江都今只有三處奉安全州慶基殿永興璿源殿京都永禧殿穆清殿在開城府崇仁門內今無太宗命建穆清殿於松京太祖舊基奉安太祖御容置詞官守衛松都志

成宗謁園陵遂行開城府瞻拜奠獻

壬辰之難殿既焚影幀失所在殿基爲墟 松京志
殿墟民頗耕牧 孝宗命築墻垣立下馬碑 文獻備考
顯宗命修築墻垣設門內樹松檜 松都志
肅宗癸酉謁 厚陵命立殿碑 御筆書前面
永崇殿在平壤城內高麗長樂宮舊基今無
太祖御製有題西京影殿御容詩
壬辰之亂移奉他所光海時奉安于南別殿本殿仍廢
○永崇殿經亂而毁光海朝監司金藎國更建之事竣加
資憲 梧軒集
丁卯之亂影幀見佚其後移設監營于遺墟 平壤志
集慶殿初在慶州府國初刱建 世宗朝改造壬辰倭亂
移奉江陵在江陵府今無

仁祖辛未江陵集慶殿火太祖真殿舉為灰燼該曹議君臣上下三日哭三日素服蓋用春秋親宮災三日哭之義也府使閔應命拿推是秋更為模寫於永興奉安於江陵舊處慶州士人等上疏以為仍亂前規例還奉於慶州西朝廷不從

濬源殿在永興黑石里 桓祖舊邸 太祖誕降之基太祖五年創建祀享時日及儀節與永禧殿同

太祖丙子建濬源殿于永興 桓祖舊邸奉安 太祖影幀一日初昏有呼人聲自殿中出殿卒驚懼趍進則火起竈外仍得及時撲止愚民當暮夜無知騎牛馬而過殿則輒昏倒移時僅得復甦蛇蝎之類踰墻向殿內則無不自斃人皆異之 北路陵寢志

備 備 備 備

影幀背有書云青龍白虎左右邊山虎石上如踞蹲公侯
富貴榮華出世世統領大將軍雷振名譽天下遍四海無
防車書通三尺劒頭安社稷一條鞭未定乾坤凡五十六字輿地勝
覽○北路陵殿誌云幀背所書今無未知厥由
世宗癸亥命鄭麟趾奉安 太祖睟容於濬源殿文獻備考曰一
說云然豈殿成於 太祖丙子奉安在 世宗癸亥歟
壬辰倭亂本殿叅奉鄭澹石麟掘地奉安影幀北道陵殿志殿辛巖
寬世金士勤朴仁祥等移奉於仁祥家 賊退移安影幀於屛風寺戊戌重修
濬源殿遺禮曹叅判朴承宗還安影幀於本殿
仁祖丁丑之亂本殿叅奉南斗樞移奉影幀于沙島亂平
還安
慶基殿在全州府南門內 太宗十年庚寅刱建徐居正全州學

(記云辛酉奉安睟容未詳孰是)祀享時日及儀節同永禧殿

壬辰倭亂慶基殿叅奉吳希吉奉影幀秘藏奉安于井邑內藏山隱迹庵尋因朝令船移于牙山又移于江華丁酉自江都移奉于寧邊妙香山普賢寺別殿(永禧殿志○亂中錄曰殿官吳姓奉睟容走下沃溝舟下西海達龍灣 上迎哭奉安于寧邊)

全州邑慶基殿洪汝栗奉睟容由海路達義州 上哭祭于行宮移安妙香山寺(宣廟寶鑑澤堂集洪汝栗碑文汝栗即集慶殿叅奉)時守僕負出至義州行在 上命除職賊退奉安于永崇殿(平壤志)

光海甲寅重建慶基殿遣中使及承旨李好義禮曹叅議金闕史官奉 睟容將過京城禮官請設帳殿於慕華舘基章百官行祭以送(時九月九日也苕泉雜記○備考合錄)

仁祖丙子移奉影幀于茂州赤裳山城亂平還安
璿源殿在昌德宮奉安　肅宗御容中宦守直朔望焚香
舊璿源殿在文昭殿東北奉安　先王先后睟容之所今
無初國朝　列聖及后皆有睟容文昭殿內別立一殿號
璿源殿奉之無奠獻之禮屢經兵亂諸　御眞皆散失
仁祖乙亥年十三以御容有不辨某朝之本將移安于江都
永崇殿司直姜璿奏臣於壬辰以宗廟直長陪　廟社主
扈從於永柔有一人自京城奉一　睟容而至臣與提調
崔有源尹自新奉審則龍顏宛然後褙水濕腐朽而猶有
文宗二字字畫明白啓聞後奉陪還都今聞朝廷不辨
某朝　御容此必歲月已久後褙剝落無從審辨而然也
領相尹昉曰姜璿所謂　睟容後褙二字雖年久似無磨

滅之理而臣前秋奉審 宗廟仍得開視則只薄綃一片長廣俱不過一尺全無後稍標識且經霾而褪程子曰影子一髭鬚不當便是別人須無一毫差方可以此觀之雖知為 文宗御容而似難輕議奠如仍前議奉安于江都

從之

時大臣收議將奉安於江都崔鳴吉上劄曰本朝法制 太祖御容奉安於平壤松都永興全州慶州五處設殿置官歲時奠獻 世祖御容在奉先殿祭與 太祖同蓋為世室故也其他 列聖御容皆於文昭殿內別立璿源殿以奉而無奠獻之禮今璿源殿既不可復此大臣所以欲奉安永崇殿而但本殿乃世室 御容所在則遽遷 御容不當混入且同奉一殿則不容獨廢奠献欲為并祭則

又違 祖宗成規 臣意欲奉藏於小櫝仍置 文廟寶冊
櫝內春秋奉審以防蠹損方得處變之宜 遲川集
奉先殿在楊州光陵南奉先寺東奉安 世祖御容 睿
宗元年 奉貞熹王后懿旨刱建名曰崇恩置衣奉後移
奉影幀于江華本殿仍廢 詳見永禧殿
崇恩殿 仁祖朝奉安 元宗影幀 未詳所在 今無 詳永禧殿
長寧殿在江華府奉安 肅宗御容 肅宗乙亥創建舊
殿於永崇殿舊基 景宗元年移奉于舊殿之傍 舊殿藏輦輿
祀享時日與永禧殿同
萬寧殿在江華府奉安 英宗御容 肅宗朝刱建名曰
別殿藏長寧殿輦輿 今移藏寧舊殿 英宗乙丑 二十一年 奉安 御容
改今名 今上丙申移奉于長寧殿北置守直

泰寧殿

英宗御容又有二本奉安于闕內泰影殿